

ثم يقول تعالى :

﴿ تَسْبِيحٌ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ^(١) وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا أَلَيْسَ بِحَدِّ مَوْلَانِ لَا نَقْفَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ۝٤٤﴾

التسبيح : هو حيثية الإيمان بالله : لانه لا تؤمن بشيء في شيء إلا أن تثق أن مَنْ آمنتَ به فوقك في ذلك الشيء . فانت لا تؤكل أحداً بعمل إلا إذا أيقنت أنه أقدر منك وأحكم وأعلم .

فإذا كتبت قد آمنت بالله واحد ، فحيثية ذلك الإيمان أن هذا الإله الواحد فوق كل المالمين جميعاً ، وليس لأحد شبه به ، وإن اشترك معه في مطلق الصفات ، فالله غنى وأنت غنى ، لكن غنى الله ذاتي وغنىك موهوب ، يمكن أن يُسلب منك في أى وقت .

وكذلك في صفة الوجود ، فالله تعالى موجود وأنت موجود ، لكن وجوده تعالى لا عن عدم ، بل هو وجود ذاتي ووجودك موهوب سينتهى في أى وقت .

إذن : فتسبيح الله هو حيثية الإيمان به كإله ، وإلا لو أشبهناه في شيء أو أشبهناه في شيء ما استحق أن يكون إلهاً .

والتسبيح : هو التنزيه ، وهذا ثابت لله تعالى قبل أن يوجد من خلقه مَنْ يُنَزِّهه ، والحق سبحانه مُنَزَّه بذاته والصفة كائنه له قبل أن

(١) قوله تعالى ﴿وَمَنْ فِيهِنَّ .. ۝٤٤﴾ [الإسراء] . قال القرطبي في تفسيره (٢٩٩٤/٥) : « يريد الملائكة والإنس والجن . ثم عم بعد ذلك الأشياء كلها في قوله ﴿وَأَنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا أَلَيْسَ بِحَدِّ مَوْلَانِ .. ۝٤٤﴾ [الإسراء] .

يخلق الخلق : لانه خالق قبل ان يخلق ، كما نقول : فلان شاعر ، فهو شاعر لانه قال قصيدة ؟ أم شاعر بذاته قبل ان يقول شعراً ؟

الواقع ان الشعر موهبة ، ومكة عنده ، ولولاها ما قال شعراً ، إذن : هو شاعر قبل ان يقول .

كذلك فصفات الكمال في الله تعالى موجودة قبل ان يوجد الخلق .

لذلك فإن المعتبج لهذه العادة في القرآن الكريم مادة (سبح)
بعدما بلفظ (سُبْحَانَ) في أول الإسراء : ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى .. ﴾
[الإسراء]

ومعناها ان التنزيه ثابت لله تعالى قبل ان يخلق من ينزهه .

ثم بلفظ : ﴿ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ .. ﴾ [العديد]

بصيغة الماضي ، والتسبيح لا يكون من الإنسان فقط ، بل من السموات والارض ، وهي خلق سابق للإنسان .

ثم يأتي بلفظ : ﴿ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ .. ﴾ [الجمعة]

[الجمعة]

بصيغة المضارع : ليدل على ان تسبيح الله ليس في الماضي ، بل ومستمر في المستقبل لا ينقطع . إذن : ما دام التسبيح والتنزيه ثابتاً لله تعالى قبل ان يخلق من ينزهه ، وثابتاً لله من جميع مخلوقاته في السموات والارض . فلا تكن أيها الإنسان تشارفاً في منظومة الكون ، ولا تخرج عن هذا التشيد الكوني : ﴿ سُبْحَانَ اسْمِكَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ [الأعلى]

وقوله تعالى : ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ ..﴾ (٤٤) [الإسراء]

أى : ما من شيء ، كل ما يُقال له شيء . والشئ : هو جنس الأجناس ، فالمعنى أن كل ما فى الوجود يُسبَّح بحمده تعالى .

وقد وقف العلماء أمام هذه الآية ، وقالوا : أى تسبيح دلالة على عظمة التكوين ، وهندسة البناء ، وحكمة الخلق ، وهذا يلفتنا إلى أن الله تعالى مُنَزَّهٌ وَمُتَعَالٍ وقادر ، ولكنهم فهموا التسبيح على أنه تسبيح دلالة فقط : لأنهم لم يسمِعُوا هذا التسبيح ولم يفهموه .

وقد أخرجنا الحق سبحانه وتعالى من هذه المسألة بقوله : ﴿وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ..﴾ (٤٤) [الإسراء]

إذن : يوجد تسبيح دلالة فعلاً ، لكنه ليس هو المقصود ، المقصود هنا التسبيح الحقيقى كُلُّ بِلَغْتِهِ^(١) .

فقول تعالى : ﴿وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ..﴾ (٤٤) [الإسراء]

يدل على أنه تسبيح فوق تسبيح الدلالة الذى آمن بمقتضاها المؤمنون ، إنه تسبيح حقيقى ذاتى ينشأ بلغة كل جنس من الأجناس ، وإنا كنا لا نفقه هذا التسبيح ، فقد قال تعالى : ﴿كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ ..﴾ (٤٤) [النور]

(١) قال القرطبي فى تفسيره (٢/٥١٩٦) : « المصحح أن الكل يسبح للأخبار الدالة على ذلك . وإن كان ذلك التسبيح تسبيح دلالة ، فإن تخصيص داود (يقصد قوله تعالى عن داود عليه السلام : ﴿وَمَحَرَّرْنَا بِكَ دَاوُدَ الْجَبَالَ بِسَبْعِينَ أَلْفَ نَفْسٍ وَكُنَّا فَاعِلِينَ﴾ [الأنبياء]) . وإنما ذلك لتسبيح المفضل بخلق الحياة والإنطلاق بالتسبيح . وقد نصت السنة على ما دل عليه ظاهر القرآن من تسبيح كل شيء ، فالقول به أولى . والله اعلم . » وهذا يتوافق مع ما قاله فضيلة الشيخ الشعراوى .

إنّ : كل شيء في الوجود علم كيف يُصلّى لله ، وكيف يُسبّح لله ،
وفي القرآن آياتٌ تدل بعقلها ورمزيّتها على أنّ كل عالم في الوجود له
لغة يتفاهم بها في ذاته ، وقد يتسامى الجنس الأعلى ليفهم عن الجنس
الأدنى لغته ، فكيف نستبعد وجود هذه اللغة لمجرد أنّنا لا نفهمها ؟

وما هم الناس أنفسهم ولهم في الأداء القوليّ لغة يتفاهمون بها ،
ومع ذلك تختلف بينهم اللغات ، ولا يفهم بعضهم بعضاً ، فإذا
ما تكلم الإنجليزى - مع أنّه يتكلم بالفاظ العربى - ومع ذلك
لا يفهم ؛ لأنّ ما تعلّم هذه اللغة .

واللغة ظاهرة اجتماعية ، بمعنى أنّ الإنسان يحتاج للغة ؛ لأنّه
في مجتمع يريد أن يتفاهم معه ليعطيه ما عنده من أفكار ، ويسمع
ما عنده من أفكار فلا بدّ من اللغة لنقل هذه الأفكار ، ولو أنّ الإنسان
وحده ما كان في حاجة إلى لغة ؛ لأنّه سيفعل ما يخطر بباله وتنتهى
المسألة .

واللغة لا ترتبط بالدم أو الجنس أو البيئّة ؛ لأنك لو أتيتَ بطفل
إنجليزى مثلاً ، ووضعتَه في بيئة عربية سيتكلم العربية ؛ لأن اللغة
ظاهرة اجتماعية تعتمد على السمع والمحاكاة ؛ لذلك إذا لم تسمع
الأذن لا تستطيع أن تتكلم ، ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ هُمْ بِكُمْ عُمَى .. ﴾
(١٨)

فهم بكم لا يتكلمون ؛ لأنهم صمّ لم يسمعوا شيئاً ، فإذا
لم يسمع الإنسان اللفظ لا يستطيع أن يتحدثَ به ؛ لأن ما تسمعه
الأذن يحكيه اللسان .

إذن : بالسماع انتقلت اللغة ، كُلُّ سَمِعَ من أبيه ، ومن البيته التي يعيش فيها ، فإذا ما سلسلت هذه المسألة ستصل إلى آدم - عليه السلام - وهنا يأتي السؤال : ومَنْ سَمِعَ آدم اللغة التي تكلم بها ؟
وقد حلُّ لنا القرآن الكريم هذه القضية في قوله تعالى : ﴿ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا .. ﴾ (٣١) [البقرة]

وأكثر من ذلك ، فقد يتكلم العربي بنفس لغتك ولا تفهم عنه ما يقول ، واللغة هي اللغة ، كما حدث مع أبي علقمة النحوي ، وكان يتقعر في كلامه ويأتي بالفاظ شاذة غير مشتهرة ، وقد آتعب بذلك مَنْ حوله ، وخاصة غلامه الذي ضاق به ذُرْعاً لكثرة ما سمع منه من هذا التقعر .

ويُروى أنه في ذات ليلة قال أبو علقمة لغلامه : (أَصَقَّعْتَ^(١) الْعَتَارِيفُ) ؟ فردَّ عليه الغلام قائلاً : (زَقَقَيْكُم) . وكانت المرة الأولى التي يستفهم فيها أبو علقمة عن كلمة ، فقال : يا بني وما (زَقَقَيْكُم) ؟ قال : وما (صَقَّعْتَ الْعَتَارِيفُ) ؟ قال : أردتُ : أصاحت الديكة ؟ فقال الغلام : وأنا أردتُ لم تُصِحَّ .

إذن : فكيف نستبعد أننا لا نعلم لغة المخلوقات الأخرى من حيوان ونبات وجماد ؟ ألم يكفنا ما أخبرنا الله به من وجود لغة لجميع المخلوقات ، وإن كنا لا نفهمها ؛ لأننا نعتقد أن اللغة هي النطق باللسان فقط ، ولكن اللغة أوسع من ذلك .

فهناك - مثلاً - لغة الإشارة ، ولغة النظرات ، ولغة التلغراف .

(١) صَقَّعَ الديك : صرته . وقد صقع الديك : صاح . والعَتَرَفان : الديك . [لسان العرب - مادة : صقع ، عترف] فمعنى : أصصعت العتاريف : أي : أصصحت الديكة .

إذن : اللغة ليست اللسان فقط ، بل هي استعداد لاصطلاح يفهم ويتعارف عليه ، فالخادم مثلاً يكفي أن ينظر إليه سيده نظرة يفهم منها ما يريد ، فهذه النظرة لَوْنٌ من ألوان الأداء .

والآن بدأنا نسمع عن قواميس يُسَجَّلُ بها لغات بعض الحيوانات لمعرفة ما تقول .

وقد أعطانا الحق تبارك وتعالى إشارات تدل على أن لكل عالم لغة يتفاهم بها ، كما في قوله تعالى : ﴿ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ .. ﴾ (٧١) [الأنبياء]

فالجبال تُسَبِّحُ مع داود ، وتُسَبِّحُ مع غيره ، ولكن المراد هنا أنها تُسَبِّحُ معه ويوافق تسبيحها تسبيحه ، وكأنهما في أنشودة جماعية منسجمة . إذن : فلا بُدَّ أن داود عليه السلام قد فهم عنها وفهم عنه .

وكذلك النملة التي تكلمت أمام سليمان عليه السلام ففهم كلامها ، وتبسم ضاحكاً من قولها . وقد علمه الله منطق الطير . إذن : لكل جنس من الأجناس منطق يُسَبِّحُ الله به ، ولكن لا نفقه هذا التسبيح ؛ لأنه تسبيح بلغة مؤدية مُعَبِّرة يتفاهم بها مَنْ عرف التواضع عليها .

وقد جعل الحق سبحانه وتعالى تنزيهه مطلقاً ينقاد له الجميع ، حتى الكافر ينقاد لتنزيه الله قهراً عنه ، مع أن لديه ملكة الاختيار بين الكفر أو الإيمان . لكن أراد الحق سبحانه أن يكون تنزيهه مطلقاً من الجعاد والنبات والحيوان ، ومن المؤمن والكافر ، كيف ذلك ؟

أطلق الحق سبحانه على ذاته لفظ الجلالة (الله) فهو عَلمٌ على

واجب الوجود ، ثم تحدّى الكافرين أن يُسمّوا أحداً بهذا الاسم ، فقال : ﴿ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَبًّا ﴾ (٦٥) [مريم]

ومع ما عندهم من إلف بالمخالفة وعناد بالإلحاد ، مع ذلك لم يجرؤ أحد منهم أن يُسمّى لنا له بهذا الاسم ، ومعلوم أن التسمية أمر اختياريّ يطرا على الجميع .

إنّ : فهذا تنزيه لله تعالى ، حتى من الكافر رَغْمًا عنه ، وهو دليل على عظمته سبحانه وجلاله ، هذه العظمة وهذا الجلال الذي لم يجرؤ حتى الكافر على التشبيه به ؛ ذلك لأنهم في كفرهم غير مقتنعين بالكفر ، ويخافون بطش الله وانتقامه إن أقدموا على هذا العمل ، لذلك لا يجرؤ أحد منهم أن يُجرّب في نفسه مثل هذه التسمية .

وفي مجال العبادات ، فقد اختار الحق سبحانه لنفسه عبادة لا يشاركه فيها أحد ، ولا يقدمها أحد لغيره تعالى ؛ لأن الناس كثيراً ما يتقربون لأمثالهم من البشر بأعمال أشبه ما تكون بعبادة الله تعالى ، فمنهم مَنْ ينحني خضوعاً لغيره ؛ كأنه رাকع أو ساجد ، ومنهم مَنْ يمدح جباراً بأنه لا مثيل له ، وتصل به المبالغة إلى جعله إلهاً في الأرض ، ومنهم مَنْ يسجدُ للشمس كما فعل أهل سبا ، وأخير الهدهد عنهم بقوله :

﴿ وَجَدْتُهُمْ وَقَوْمَهُمَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ .. ﴾ (٧٤) [النمل]

السَّنَا ترى إنساناً يتقرب لأحد الحكام ، بأن يتفق فيما يحبه هذا الحاكم ، وكأنه يُخرج زكاة ماله ؛ السَّنَا ترى أحدهم يذهب كل يوم

سُبْحَانَ الْأَسْمَاءِ

٨٥٦٥

إلى قصر سيده ، ويؤتى في سجل التشريعات باسمه ليقدم بذلك
فروض الولاء والطاعة ؟

إن : فالإيمان بالوحدانية في شيء متميز وارد عند الناس ،
والخضوع الزائد بالسجود أو بالركوع أو بالكلام وارد عند الناس .

لذلك تفرد الحق سبحانه بفريضة الصوم ، وجعلها خالصة له
سبحانه ، لا يتقرب بها أحد لأحد ، وهل رأيت إنساناً يتقرب لآخر
بصوم ؟ فانظر إلى هذه السُّبْحَانِيَّة وهذا التنزيه في ذاته سبحانه ،
فلا يجرؤ أحد أن يتسمى باسمه .

وفي العبادة لا يُصام لأحد غيره تعالى ، فلو تصورنا أن يقول
واحد للآخر : أنا سأَتَقَرَّبُ إليك بصوم هذا اليوم أو هذا الشهر ،
إن : أنت تريد منه أن يجلس بجرارك يحرسك ويراعى صومك ،
فكانك تريد له العنت والعشقة من حيث تريد أنت أن تتقرب إليه .

لذلك يقول الحق سبحانه في الحديث القدسي : « كل عمل ابن
آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به » ^(١) .

يعنى من الممكن أن يتقرب بأى ركن من أركان الإسلام لغيري ،
إلا الصوم ، فلا يجرؤ أحد أن يتطوع به أو يتقرب به لأحد .

إن : فالسُّبْحَانِيَّة هي الدليل السائد الشامل الجامع لكل الخلق :
لذلك نقول للكافر : أيها الكافر لقد تَأَبَّيْتَ على الإيمان بالله ،

(١) أخرجه البخاري في صحيحه (١٩٠٤) ، وكذا مسلم في صحيحه (٨٠٦/٢) من حديث
أبي هريرة رضي الله عنه ، وهو حديث قدسي عن رب العزة سبحانه .

والعاصي : لقد تابيت على أوامر الله ، وما نعتُم قد تابيتم على الله ،
والفتم هذا التأبى وهذا التمرد ، فلماذا لا تتأبون على الموضع إن
أصابكم ، وعلى الموت إن طرق بابكم ؟

لماذا لا تتمرد على ملك الموت وتقول له : لن أموت اليوم ؟ إنها
قاهرة الحق سبحانه وتعالى حتى على الكافر ، فلا يستطيع أحد أن
يخرج عليها أو يتمرد .

وكذلك العاصي حينما ينحرف عن الجادة ، وتعتمد يده إلى مال
غيره بالسرقة أو الاختلاس أو التعدي على المال العام ، فإن الحق
سبحانه يفتح عليه أبواباً للإنفاق تبلى ما جمع من الحرام ، وربما
أخذت في طريقها الحلال أيضاً ، وصدق رسول الله ﷺ حين قال :
« من جمع مالا من مهلوس أذهب الله في نهايه »^(١) .

فالتسبيح إذن لغة الكون كله ، منه ما نفهمه ، ومنه ما لا نفهمه ،
إلا مَنْ أطلع الله عليه ، فإذا مَنْ الله على أحد وعلمه لغة الطير
أو الحيوان أو النبات أو الجماد ، فهمها وفقه عنها ، كما أنعم بهذه
النعمة على داود وسليمان عليهما السلام .

ويقول سليمان - عليه السلام - شاكرًا هذه النعمة : ﴿ رَبِّ
أَوْزِعْنِي ^(٢) أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ .. ﴾ [النمل]
نقول الحق سبحانه : ﴿ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ .. ﴾ [الإسراء]

(١) لورده العجلاوي في كشف الغطاء (٢٦٣/٢) ومزاد القائلين من أبي سلمة الحمصي
مرفوعا ، وأبو سلمة ضعيف ولا صحة له . قال الثعلبي السيكي : لا يصح .

(٢) أي : ألهمني شكرك وانفعني إليه وحيه إلي . [القاموس القويم ٢٢٤/٢] .

سورة الأنشزة

٨٥٦٧

يجب على العلماء أن ينقلوها من خاطر الدلالة إلى خاطر المقالة أيضاً ، ولكنها مقالة ، ولكنها مقالة بلغة يفهمها أصحابها إذا شاء الله لهم ذلك .

ثم يُذِكر الحق سبحانه هذه الآية بقوله : ﴿ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴾ (١٣)

[الإسراء]

لأن الإنسان كثيراً ما يغفل الاستدلال بظواهر الكون وآياته دلالة الحال ، فيقف على قدرة الله وبديع صنّعه ، وكذلك كثيراً ما يغفل عن تسبيح الله تسبيح المقالة : لذلك أخبر سبحانه أنه حلِيمٌ لا يعاجل الغافلين بالعقوبة ، وغفور لمن تاب وأتاب .

وهذا من رحمته سبحانه بعباده ، فلولا أن يتدارك الله العباد بهذه الرحمة لكان الإنسان سيد الكون أقلّ حظاً من الحيوان ، ويكفى أن تتدبر قوله تعالى من تسبيح المخلوقات له سبحانه :

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدُّبَابُ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقٌّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ .. ﴾ (١٨)

[الحج]

فها هي جميع الأجناس من جماد وتبات وحيوان تسجد لله لا يختلف منها شيء ، فهي تسجد وتُسَبِّح بالإجماع ، ولم ينقسم الأمر إلا في الإنسان المستبد المكرّم ، ولكن لماذا الإنسان بالذات هو الذي يشذ عن منظومة التسبيح في الكون ؟

نقول : لأنه المخلوق الوحيد الذي مَيَّزَهُ الله بالاختيار ، وجعل له الحرية في أن يفعل أو لا يفعل ، أما باقي المخلوقات فهي مُسَخَّرَةٌ مقهورة ، فإن قال قائل : لماذا لم يجعل الحق سبحانه وتعالى

الإنسان أيضاً مقهوراً كباقي المخلوقات ؟

لقد جعل الله تعالى في الإنسان الاختيار لحكمة عالية ، فالقهر يُثبتُ للحق سيحانه صفة القدرة على مخلوقه ، فإذا قهره على شيء لا يشذ ولا يتخلف ، ولكنه لا يثبت صفة المحبوبة لله تعالى .

أما الاختيار فيثبت المحبوبة لله ؛ لأنه خلقك مختاراً تؤمن أو تكفر ، ومع ذلك اخترتُ الإيمان حباً في الله تعالى ، وطاعة وخضوعاً ، فاثبت بذلك صفة المحبوبة .

ولياك أن تظن أن مَنْ يَعْصِي الله يعصيه قهراً عن الله ، بل بما رُكِب فيه من الاختيار ، وقد يقول قائل : وما ذنب الإنسان أن يكون مختاراً من بين جميع المخلوقات ؟

لو حَقَّقْتَ هذه القضية منطقياً وفلسفياً لوجدتُ الكون كله كان مختاراً ، وليس الإنسان فقط ، لكن اختارت جميع المخلوقات أن تُسَلِّم الأمر لله . وفضلتُ أن تكون مقهورة مسخرة من البداية ، أما الإنسان ففضل الاختيار ، وقال : سأعمل بحرص ، وسأحصل الأمانة بإخلاص ، وهذا واضح في قول الحق تبارك وتعالى :

﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾ (٧٢) [الاحزاب]

وفي رَفُض هذه المخلوقات لتحمل الأمانة والاختيار دليل على العلم الواسع ؛ لأنه يوجد فرق كبير بين قبول الأمانة وقت التحمل ووقت الأداء . فقد تتحمل الأمانة وانت واثق من أدائها ، لكن يطرأ عليك وقت الأداء ما يحول بينك وبين أداء الأمانة .

سورة الأَنْزِلَةِ

٨٥٦٩

والامانة كما هو معروف لا تُوثَّق ولا تُكتب ، وكثيراً ما يقع فيها
التلاعب ؛ لأنها لا تثبت إلا بذمة الأخذ الذي قد يضعف عن الأداء
وتُكجِّنه الاحداث إلى هذا التلاعب أو الإنكار ، والاحداث قد تكون أقوى
من الرجال .

فالإِنسان - إذن - لا يضمن نفسه وقت الأداء ، وإن كان يضمنها
وقت التحمل ، ولهذا اختارت جميع المخلوقات أن تكون مقهورة
مُسيرة ، أما الإنسان فقال : لي عقل واستطيع التصرف والترحيل بين
البدائل ، فكان بذلك ظالماً لنفسه ؛ لأنه لا يضمنها وقت الأداء ،
وجهاً بما يكره من تغير أحواله .

فالكون - إذن - ليس مقهوراً رَغماً عنه ، بل بإرادته واختياره ،
وكذلك الإنسان ليس مختاراً رَغماً عنه ، بل بإرادته واختياره .

ثم يقول الحق سبحانه :

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْمِعْ أَنْ يَسْمِعَكَ رَبُّكَ وَلَئِنْ لَمْ يَرْفَعْ يَدَكَ

بِالْآخِرَةِ فَجَبَابًا مَّسْثُورًا ﴿١٥﴾

الحق سبحانه وتعالى يعدل الأشياء تنفيذاً لأشياء أخرى ، ويصنع
أحداثاً أولية لتكون بمثابة المقدمة والتمهيد لأحداث أخرى أهم منها .
وكفار مكة ما أنْصروا وُسْعاً ، وما تركوا وسيلة من وسائل الإيذاء
لرسول الله ﷺ والتتكيل به إلا فعلوها .

ومع ذلك لم يُفاجأ بها رسول الله ، ولم تُثبِّط من عزيمته ،
لماذا ؟ لأنه كان مُتوقعاً لكل هذا الإيذاء ، ولديه من سوابق الأحداث
ما يعطيه الحصانة الكافية لمقاومة كل الشدائد .

فالمسألة لم تُفاجيء رسول الله ؛ لأنه عرفها حتى قبل أن يُبعث ،
فحينما جاءه جبريل للمرة الأولى في الفار ، وعاد إلى السيدة خديجة
فَرَمَعًا ذهبَتْ به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل ، فطمأنه بأن هذا هو
الناموس الإلهي ، وأنه ﷺ سيكون مبعوث السماء إلى الأرض ، وأنه
نبي هذه الأمة ، وقال فيما قال : ليستنى لكون حياً حين يُخرجك
قومك ، فقال ﷺ : « أُمُخْرِجِيْ هُم ؟ » ^(١) .

قال : نعم . لم يأت رجل بمثل ما جئتَ به إلا عودي ، وإنْ
يدركني يومك أنصرك نصرًا مؤزرًا .

إذن : فالحق سبحانه وتعالى حصَّن رسوله ﷺ ضد ما سيأتي
من أحداث ؛ لكي يكون على توقُّع لها ، ولا تحدث له المفاجأة التي
ربما ولدت الانهيار ، وأعطاه الطَّعْمَ المناسب للداء قبل حدوثه ؛ لتكون
لديه المناعة الكافية عند وقوع الأحداث ، واليقين الثابت في نصر الله
له مهما أدلَّهتْ الخطوب ، وضاق الخناق عليه ﷺ وعلى أصحابه .

والحديث عن الذين لا يؤمنون بالآخرة ، وما داموا كذلك فليس
لهم إلا الدنيا ، هي فرصتهم الوحيدة ، لذلك يحرصون على استنفاد
كل شهراتهم فيها ، ولا يؤخرون منها شيئاً ، فإنَّ أجل المؤمن بعض
مُتَّعِهِ وشهواته انتظاراً لما في الآخرة فيلأمَّ يؤجل الكفار مُتَّعَتَهُمْ ؟

إذن : الذي يجعل هؤلاء يتهافون على شهراتهم في الدنيا أنهم
غير مؤمنين بالآخرة .

(١) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (١٢٩/٢ ، ١٤٠) من حديث محمد بن النعمان بن
شمر . وأورده ابن هشام في السيرة النبوية (٢٢٨/١) وفيه أن ورقة قال : « والذي
نفسى بيده ، إنك لنبي هذه الأمة ، ولقد جاءك الناموس الأكبر الذي جاء موسى ، ولتظننه
ولتؤذنيه ولتخرجه ولتقاتله . ولكن إنا أدركت ذلك اليوم لأنصرك الله نصراً بعلوه » .

سُورَةُ الْأَنْعَامِ

٨٥٧١

فَإِذَا جَاءَ رَسُولٌ بِمَنْهَجٍ لِيَعْمَلَ حَرَكَةُ النَّاسِ لِيَتَّسِجَمَ مَعَ الْكُونِ ،
فَلَا يَدَّ أَنْ يَثُورَ هَؤُلَاءِ الْكَفَّارُ الْحَرِيسُونَ عَلَى شَهَوَاتِهِمْ وَمَكَائِهِمْ .
لَا يَدُّ لَنْ يُصَادِمُوا هَذِهِ الدَّعْوَةَ ، وَيَقَاوِمُوهَا فِي ذَاتِ الرَّسُولِ وَفِي
مَنْهَجِهِ ، فِي ذَاتِهِ بِالْإِيذَاءِ ، وَفِي دَعْوَتِهِ وَمَنْهَجِهِ بِصَرْفِ النَّاسِ عَنْهُ ،
أَلَمْ يَقُلِ الْكَفَّارُ لِمَنْ يَرَوْنَهُ عِنْدَهُ مَسِيلًا لِلْإِسْلَامِ : ﴿ لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا
الْقُرْآنِ وَالْفِرَاقِ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَبُونَ ﴾ (٢٦) [فصلت]

وقولهم : ﴿ لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ .. ﴾ (٢٦) [فصلت] شهادة منهم
بصدق القرآن الكريم ، وأنه يتفد إلى القلوب ويؤثر فيها ، وإلا لما
قالوا هذا القول .

وقولهم : ﴿ وَالْفِرَاقُ فِيهِ .. ﴾ (٢٦) [فصلت] أى : هُجُوا وشَوْشُوا
عليه حتى لا يصل إلى أذان الناس ، إذن : هم واثقون من صدق
رسول الله وصدق دعوته ، وقد دلت تصرفاتهم على ذلك ، فحيثما
كان رسول الله ﷺ يذهب إلى الكعبة ، ويجلس بجوارها يُدْنِدِنُ بآيات
القرآن كان صناديد الكفر في مكة يتمعدون سماع القرآن ، والتلذذ
بروعته وبلاغته^(١) .

فقوله تعالى : ﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا ﴾ (٤٥) [الأنعام]

(١) لورد ابن هشام هذه القصة في السيرة النبوية (٢١٥/١) ، أن أبا سفيان وأبا جهل
والأخضر بن شريق خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله ﷺ وهو يصلي من الليل في
بيته ، وكل لا يعلم بمكان مناجيته ، حتى إذا طلع الفجر تفرقوا ، فجمعهم بالطريق
فقالوا : وتكرر هذا ثلاث ليل .

يُرَوِّى^(١) أَنَّ لُبَّاءَ جَهْلًا ، وَأَبَا سَفْيَانَ ، وَأَبَا لَهَبٍ ، وَأُمَّ جَعْفَةَ كَانُوا يَتَابِعُونَ رَسُولَ اللَّهِ ، وَيَتَنصَتُونَ عَلَيْهِ وَهُمْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ لِيُرَوْا مَا يَقُولُ ، وَلِيَجِدُوا فُرْصَةً لِإِيْذَانِهِ ﷺ ، فَكَانَ الْحَقُّ سَبْحَانَهُ يَصْمُ أَذَانَهُمْ عَنْ سَمَاعِ الْقُرْآنِ ، فَالرَّسُولُ يَقْرَأُ وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ شَيْئًا ، فَيَنْصَرِفُونَ عَنْهُ بِغَيْظِهِمْ .

وَكَانَ الْحَقُّ سَبْحَانَهُ يَرِيدُ مِنْ هَذِهِ الْوَاقِعَةِ أَنْ تَكُونَ تَعْهيدًا لِحَدِثٍ أَهَمُّ ، وَهُوَ مَا كَانَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ لَيْلَةَ الْهَجْرَةِ ، لَيْلَةُ أَنْ بَيَّتُوا لَهُ الْقَتْلَ بِضَرْبَةِ رَجُلٍ وَاحِدٍ ، فَتَحَرَّسَهُ هَنَاءَةُ اللَّهِ وَتَقُولُ لَهُ : أَخْرِجْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَخَفْ ، فَإِنَّ الَّذِي جَعَلَكَ تَقْرَأُ وَجَعَلَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ حِجَابًا فَلَا يَسْتَمْعُونَ إِلَيْكَ ، هُوَ الَّذِي سَيَنْزِلُ عَلَى أَعْيُنِهِمْ غُشَاوَةٌ فَلَا يَرَوْنَكَ .

وَمَعَ إِحْكَامِ خُيُوطِ هَذِهِ الْمُزَامِرَةِ لَمْ يَخْرُجِ الرَّسُولُ مِنْ بَيْنَهُمْ صَامِتًا يَحْبِسُ أَنْفَاسَهُ خَوْفًا ، بَلْ خَرَجَ وَهُوَ يَقُولُ « شَاهَتِ الْوُجُوهُ »^(٢) ، وَهُوَ لَا يَخْشَى انْتِبَاهَهُمْ إِلَيْهِ ، وَأَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ : يَأْخُذُ حَفْظَةً مِنَ التُّرَابِ وَيَذَرُوهَا عَلَى وُجُوهِهِمْ ، إِنَّهَا الثَّقَلَةُ وَالْيَقِينُ فِي نَصْرِهِ وَتَأْيِيدِهِ .

وَقَوْلُهُ : ﴿ حِجَابًا مُسْتَرًّا ﴾ (٤٥)

[الإسراء]

الْحِجَابُ : هُوَ الْمَانِعُ مِنَ الْإِدْرَاكِ ، فَإِنْ كَانَ لِلْعَيْنِ فَهُوَ مَانِعٌ لِلرَّوْيَةِ ، وَإِنْ كَانَ لِلْأَنْفِ فَهُوَ مَانِعٌ لِلْسَمْعِ .

(١) قَالَ الزَّجَّاجُ فِيمَا نَقَلَهُ عَنْ الْقُرْطُبِيِّ فِي تَفْسِيرِهِ (٢١٦٨/٤) : « قَالَتْ فِي لُحُومِ كَانُوا يَلْزَمُونَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ ، وَهُمْ : لُبَّاءُ جَهْلٌ ، وَأَبُو سَفْيَانَ ، وَالنَّضَرُ بْنُ الْحَارِثِ . وَأُمُّ جَعْفَةَ امْرَأَةُ أَبِي لَهَبٍ وَحَوِيلَتُ . فَصَبَّ اللَّهُ سَبْحَانَهُ رَسُولَهُ ﷺ عَنْ أَبْصَارِهِمْ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ ، وَكَانُوا يَحْمِلُونَ بِهِ وَلَا يَرَوْنَهُ . »

(٢) وَرَدَ لَوْلَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَذَا فِي حَدِيثِ الْهَجْرَةِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ أَحْمَدَ فِي الْمُسْنَدِ (٢٦٨/١) وَكَذَلِكَ فِي غَزْوَةِ حَنْزَلَةَ فِي صَمِيعِ مُسْلَمَ (١٢٧٧) مِنْ حَدِيثِ إِسْحَاقَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ ، وَأَحْمَدَ فِي مُسْنَدِهِ (٢٨٦/١) وَالنَّارِضِيُّ فِي سُنَنِهِ (٢١٩/٢) مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَهْرِيِّ .

وكلمة ﴿مُسْتَوْرًا﴾ اسم مفعول من السَّتَرَ ، فلم يقل الحق سبحانه وتعالى (سَاتِرًا) ، وهذا من قبيل المبالغة في السَّتَرَ والإخفاء ، فالمعنى أن الحجاب الذي يمنعهم من سماعك أو رؤيتك هو نفسه مستور ، فإن كان الحجاب نفسه مستورًا ، فما بالك بما خلفه ؟

ولا شك أن الذَّهْن سينشغل هنا بالحجاب المادي ، لكن هذا الحجاب الذي يتحدث عنه الحق سبحانه حجاب معنوي ولا يراه أحد ، كما في قوله تعالى : ﴿رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ..﴾ (٦٤) [الرحمن]

فلو قال : بغير عمد وسكت لفتد نفى وجود عَمَدٍ للسماء وانتهت المسألة ، وأدخلناها تحت قوله تعالى : ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحْمِلُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا ..﴾ (٦٥) [الفرقان] فالامر قائم على قدرة الله دون وجود عَمَدٍ تحمل السماء .

لكن قوله سبحانه : ﴿تَرَوْنَهَا﴾ تجعل المعنى صالحاً لأن نقول بغير عَمَدٍ ، وأنتم ترونها كذلك ، فننظر هنا وهناك فلا نجد للسماء عمداً تجعلها ، أو نقول : إن لها عمداً لكننا لا نراها ، فهي عَمَدٍ معنوية ، فلا ينصرف ذهنك إلى ما نقيمه نحن من عَمَدٍ المصطلح أو الرخام أو الحديد .

وفي هذا ما يدُّك الغرور في الإنسان ، ليعلم أنه لا يدرك إلا ما أذن الله له في إدراكه ، ولكن حواس الإدراك لديه قد تتوقف عن هذا الإدراك ، فليس معنى أنها مدركة أن تظل مدركة دائماً ، فليس لها طلاقة لتفعل ما تشاء ، بل الحق سبحانه وتعالى يعطيها هذه القدرة ، أو يسلبها إياها .

فالقُدرة الإلهية هي التي تُسَيِّر هذا الكون ، وتأمّر كل شيء بأن يُؤدّي مهمته في الحياة ، وإن شاء عطّلها عن أداء هذه المهمة ؛ لذلك نرفض قول الفلاسفة أن الحق سبحانه وتعالى زال سلطانه في ملكه مرة واحدة ، بأن جعل فيه النواميس والقوانين ، وهي التي تحكم العالم وتُسيّره .

ففي قصة موسى - عليه السلام - أنه سار بجيشه ، يطارد فرعون وجنوده حتى وصل إلى شاطئ البحر فأصبح البحر من أمامه ، وفرعون من خلفه حتى قال لأصحاب موسى : ﴿ إِنَّا لَمَذْكُورُونَ ﴾ (٦١)

[الشعراء]

فأين المفر ، وما هو البحر من أمامنا ، والعدو من خلفنا ؟ وهذا كلام منطقي مع واقع الحدث البشري ، لكن الأمر يختلف عند موسى - عليه السلام - فقال بملء فيه : ﴿ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴾ (٦٢)

[الشعراء]

فهل قالها موسى برصيد بشري ؟ لا ، بل بما عنده من ثقة في ربه ، وهكذا انتقلت المسألة إلى ساحة الخالق سبحانه ، فقال لنبيه موسى : ﴿ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنَّ احْزِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَأَنْفَلَقَ فكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ﴾ (٦٣)

[الشعراء]

فخرق الله لموسى قانون سيولة الماء واستطرقه ، ويتجمد الماء ، ويصير كالجبل ويتحول البحر إلى يابسة ، ويمبر موسى وقومه إلى الناحية الأخرى ، وتنتشر صدورهم بفرحة النجاة ، ويأخذ موسى - عليه السلام - عصاه ليضرب البحر ليعود إلى طبيعته ، وحتى

سورة الأعراف

٨٥٧٥

لا يعبره فرعون ويلحق به ، لكن الحق سبحانه يأمره ، أن يتركه على حاله : ﴿ وَأَتْرَكَ الْبَحْرَ رَهْوًا ^(١) إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّفْرَقُونَ ﴾ [٧١] [الدخان]

فعندما نزل فرعون وجنوده البحر واكمل عددهم في قاعه أطلق الخالق سبحانه للماء قانون سيولته ، فطبق على فرعون وجنوده ، وكانت آية من آيات الله ، شهادة على قدرته سبحانه ، وأنه إن شاء أنجى وأهلك بالشئ الواحد ، وشاهدة على قيوميته تعالى على خلقه ، فليس الأمر - كما يقولون - أمر قانون أو ناموس يعمل ، ويدير حركة الكون ، فكل المعجزات التي مرت في تاريخ البشرية جاءت من باب خرق النواميس .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ^(٢) وَإِذَا ذُكِّرْتُمْ بَلَغَتْ فِي آذَانِكُمْ سُرُورًا ^(٣) وَنُفُورًا ^(٤) ﴾

ومعنى ﴿ اكنة ﴾ جمع كنان ، وهو الغطاء ، وقد حكى القرآن اعترافهم بهذه الاكنة وهذه الحجب التي غلفت قلوبهم في قوله تعالى : ﴿ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِكُمْ حِجَابٌ ۚ ﴾ [٥] [فصلت]

الكون كله خلق الله ، والإنسان سيد هذا الكون ، وخليفة الله فيه وهو مربي للخالق سبحانه لا يخرج عن مربوبيته لربه ، حتى وإن

(١) أي : اتراذ البحر سلكنا ليختروا قبدلوا فيه . [القاموس القرويم ١/ ٢٧٩] .

(٢) الأكنة : الأغشية ، مغرده : كنان [لسان العرب - مادة : كنان] .

(٣) نفور : نكل في السمع ، وقيل : هو أن يذهب السمع كله [لسان العرب - مادة : وفر] .

كان كافراً لا يزال يتقلب في عطاء الربوبية . فلا يُحرم منها كفاً
بكفره ولا عاص بمعصيته . بل كما قال تعالى : ﴿ كَلَّا نُنَزِّلُ نَزْلًا
وَهَنُوزًا مِنْ عَطَاءٍ رَبِّكَ .. ﴾ (٢٠) [الإسراء]

وسبق أن فرّقنا بين عطاء الربوبية المتمثل في كل نعم الحياة
وبين عطاء الألوهية ، وهو التكليف الذي يقتضى عبداً ومعبوداً ،
وافعل ولا تفعل .

إذن : عطاء الربوبية عام للجميع ودائم للجميع ، فكان على
الإنسان أن يقف مع نفسه وثقة تأمل في هذه النعم التي تُساق إليه
دون سعى منه أو مجهود ، هذه الشمس وهذه الأرض وهذا الهواء ،
هل له قدرة عليها ؟ هل تعمل له بأمره ، إنها أوليات النعم التي
أجراها الله تعالى من أجله ، وسخّرها بقدرته من أجله ، ألا تدعوه
هذه النعم إلى الإيمان بالمنعم سبحانه وتعالى ؟

وسبق أن خبرينا مثلاً للاستدلال على الخالق سبحانه بما أودعه
في الكون من ظواهر وآيات بالرجل الذي انقطعت به السبل في
صحراء ، حتى أوشك على الهلاك ، وفجأة رأى مائدة عليها ما يشتهى
من الطعام والشراب ، ألا تثير في نفسه تساؤلاً عن مصدرها قبل أن
تعتدّ إليها يده ؟

وكذلك الكافر الذي يتقلب في نعم لا تُعدّ ولا تُحصى ، وقد طرأ
على الكون فوجده مُعدّاً لاستقباله مهيباً لمحيثته ، فكان عليه أن
يجرى عملية الاستدلال هذه ، ويأخذ من النعمة دليلاً على المنعم .

والحق تبارك وتعالى لا يمنع عطاء ربوبيته عن كافر ، بل إن

الكافر حين يتمكن الكفر منه ويخلق عليه قلبه يساعده الله على ما يريد ، ويزيده مما يحب ، كما قال تعالى : ﴿ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ۖ ﴾ (١٥)

[البقرة]

إذن : لقوله تعالى : ﴿ رَجَعْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً ۖ ﴾ (١٦) [الاسراء] لم تأت من الله ابتداءً ، بل لما أحبوا هم الكفر ، وقالوا عن أنفسهم : قلوبنا في أكنة ، فأجابه الله إلى ما أرادوا وختم على قلوبهم ليزدادوا كفراً ، وطالما أنهم يحبونه فلتزددهم منه .

ثم يقول تعالى : ﴿ أَنْ يَفْقَهُوهُ ۖ ﴾ (١٧) [الاسراء]

أي : كراهية أن يفقهوه ؛ لأن الله تعالى لا يريد منهم أن يفهموا القرآن رفقاً عنهم ، بل برضاهم وعن طيب خاطر منهم بالإقناع وبالحجة ، قاله لا يريد منا قوالاً تخضع ، بل يريد قلوباً تخضع ، وإلا لو أردنا قوالاً لما استطاع أحد منا أن يمشد من أمره ، أو يمنع نفسه من الله تعالى ، فالجميع خاضع لأمره وتحت مشيئته .

وفي سورة الشعراء يقول الحق تبارك وتعالى : ﴿ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسِكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ (٣) إِنْ نَشَأْ نُنزِلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آتَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ﴾ (٤)

[الشعراء]

فالاعناق هي الخاضعة وليست القلوب ؛ لأنك تستطيع أن تقهر قالب خصمك فتجبره على فعل أو قول ، لكنك لا تستطيع أبداً أن تجبر قلبه وتكرهه على حبك ، (إذن : فالله تعالى يريد القلوب ، يريد لها طائعة محبة مختارة ، أما هؤلاء فقد اختاروا الأكنة على قلوبهم ، وأحبوها وانشرحت صدورهم بالكفر ، فزادهم الله منه .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ۖ ۝ (٤٦) ﴾ [الأنعام]

(وَقْرًا) أى : صمم . والمراد أنهم لا يستمعون سماعاً مفيداً ؛ لأنه ما فائدة السمع ؟ واللغة وسيلة بين متكلم ومخاطب ، ومن خلالها تنتقل الأفكار والخواطر لتحقيق غاية ، فإذا كان يستمع بدون فائدة فلا جدوى من سماعه وكان به صمماً .

وقوله تعالى : ﴿ وَإِذَا ذُكِّرْتُمْ بَكِيًّا فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَكُرُوا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ تَقُورًا ۖ ۝ (٤٧) ﴾ [الأنعام]

لماذا ولوا على أعينهم تقورا ؟ لأنك أثبت لهم بما يُخرفهم ويُزعجهم ، وبالله لو أن قضية الإيمان ليست فطرية موجودة في الذات وفي ذرات التكوين ، أكان هؤلاء يخافون من ذكر الله ؟ فعما يخافون وهم لا يؤمنون بالله ، ولا يعترفون بوجوده تعالى ؟

إن : ما هذا الخوف منهم إلا لانقهار الطبع ، وانقهار الفطرة التي يعترفها خفلة ، فإذا ذكر الله تعالى أمامهم ، فإذا بهم يُؤلون مدبرين في خوف وتقور .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ ثُمَّ أَهْلَكْنَاهُم بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ
إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ۖ ۝ (٤٧) ﴾

الحق سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ، وهذه حقيقة كان على الكفار أن ينتبهوا إليها ويُدعواها ، ويأخذوها سبيلاً إلى الإيمان بالله ، فقد أخبر سبحانه نبيه ﷺ بقوله :

﴿ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصَلُّونَهَا
فَئِيسَ الْمَصِيرِ ﴾ (٨)

[المجادلة]

فكان عليهم أن يتدبروا هذا القول : فهم قالوا في أنفسهم ،
ولم يقولوا لاحد ، فمن أخبر محمداً بهذا القول الذى لم يخرج إلى
عالم الواقع ، ومن أطلعه عليه ؟ ألا يدعوهم هذا الإعلام بما يدور في
نفوسهم إلى الإيمان بالله ؟

وما دام الحق سبحانه يعلم كل الأحوال ، ولا يخفى عليه شيء ،
فهو أعلم بأحوالهم هذه : الأول : يستمعون إليك . والثاني : وإذا هم
نجوى . والثالث : إذ يقول الظالمون . إذن : هم يستمعون ثم
يتناجون ، ثم يقول بعضهم لبعض .

قالوا : إن سبب نزول هذه الآية ما كان عند العرب من حب للغة
وشغف بأساليب البيان : لذلك كانت معجزة النبي ﷺ من جنس
ما شغل فيه قومه . لتكون أوضح في التمدى ، مكنّا شأن الحق
سبحانه مع كل الرسل .

وكان للعرب أسواق للبيان والبلاغة يجتمع فيها أهل الشعر
والبلاغة والفصاحة ، وفي مكة تصب كل الامة في مواسم الحج ،
فعرفوا صفوة لغات الجزيرة وأساليبها ، ومن هنا أنجذبوا لسماع
القرآن ، وشغفوا ببيانه بما لديهم من أذن مهيئة للأسلوب ومملكة
عربية أصيلة . إلا أن القرآن له مطلوبات وتكاليف لا يقدرון هليها ،
ولديه منهج سيقتضى مملكة السيادة التي يعيشون فيها .

ومن هنا كابرُوا وعاندُوا ، ووقفوا في وجه هذه الدعوة ، وإن كانوا

مُعْجِبِينَ بِالْقُرْآنِ [عَجَابًا بَيَانِيًا] بِلَاغِيًا بِمَا فِي طِبَاعِهِمْ مِنْ مَلَكَاتٍ عَرَبِيَّةٍ .
فَيُرَوِّى أَنْ كِبَارًا مِثْلَ : النَّضَرِ بْنِ الْحَارِثِ ، وَابْنِ سَلْيَانَ ،
وَابْنِ لَهَبٍ كَانُوا يَتَسَلَّلُونَ بَعْدَ أَنْ يَنَامَ النَّاسُ - مِمَّنْ كَانُوا يَقُولُونَ
لَهُمْ : « لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوَا فِيهِ » - كَانُوا يَذْهَبُونَ إِلَى الْبَيْتِ
يَتَسَمَّعُونَ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ ، وَلَمَّا ذَا يَحْرَمُونَ أَنْفُسَهُمْ مِنْ سَمَاعِ هَذَا
الضَّرْبِ الْبَدِيعِ مِنَ الْقَوْلِ ، وَقَدْ حَرَمُوا مُوَاجِدَتَهُمْ وَقُلُوبَهُمْ مِنْهُ ،
فَكَانُوا عِنْدَ انْتِصِرَافِهِمْ يَرَى بَعْضُهُمْ بَعْضًا مُتَسَلِّلًا مُتَخَفِيًا ، فَكَانُوا مَرَّةً
يَكْذِبُونَ عَلَى بَعْضِهِمْ بِحُجَجٍ وَامِيَةٍ ، وَمَرَّةً يَعْتَرِفُونَ بِمَا رَقَعُوا فِيهِ مِنْ
حُبِّ لِسَمَاعِ الْقُرْآنِ ^(١) .

فَقَالَ تَعَالَى : ﴿ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ .. ﴾ [الْإِسْرَاءُ] أَيْ :
بِالْحَالِ الَّذِي يَسْتَمِعُونَ عَلَيْهِ ، إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ بِحَالٍ [عَجَابٍ] . ثُمَّ :
﴿ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى .. ﴾ [الْإِسْرَاءُ] مِنَ التَّنَاجَى وَهُوَ الْكَلَامُ سِرًّا ، أَوْ :
أَنْ تَجْوَى جَمْعُ نَجَى ، كَقَتِيلٍ وَقَتْلَى . وَجَرِيحٍ وَجَرَحَى .

فَالْمَعْنَى : نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ إِلَيْهِ ، وَإِذْ هُمْ مُتَنَاجِحُونَ
أَوْ نَجْوَى ، فَكَانَ كُلُّ حَالِهِمْ تَنَاجٍ .

وَقَوْلُهُ : ﴿ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى .. ﴾ [الْإِسْرَاءُ] فِيهِ مِبَالِغَةٌ ، كَمَا
تَقُولُ : رَجُلٌ عَانِلٌ ، وَرَجُلٌ عَدُلٌ . وَمَنْ تَنَاجَيْهِمْ مَا قَالَهُ أَحَدُهُمْ بَعْدَ
سَمَاعِهِ لآيَاتِ الْقُرْآنِ : « وَاللهُ ، إِنَّ لَهُ لَحَلَاوَةً ، وَإِنْ عَلَيْهِ لَطَلَاوَةٌ ^(٢) ،
وَإِنْ أَعْلَاهُ لَمُثْمَرٌ ، وَإِنْ أَسْفَلُهُ لَمُفْدِقٌ ، وَإِنَّهُ يَعْلَمُ وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ » ^(٣) .

(١) أورد ابن مشام هذه القصة في السيرة النبوية (٢١٥/١) .

(٢) الطلاوة : الحسن والبهجة والقبول والرواق . [لسان العرب - مادة : طلى] .

(٣) هو من قول الوليد بن المغيرة . وانظر السيرة النبوية لابن مشام (٢٧٠/١) .

ثم تاتى الحالة الثالثة من أحوالهم : ﴿إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَبْعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا﴾ (١٧) [الإسراء]

وهذا هو القول المعلن عندهم ، أن يتهموا رسول الله بالسحر مرة ، وبالجنون أخرى ، ومرة قالوا : شاعر . وأخرى قالوا : كاهن . وهذا كله إفلاس فى الحجة ، ودليل على غيبتهم العقدي .

وكلمة (مَسْحُورًا) اسم مفعول من السحر ، وهى تخييل الفعل . وليس فعلاً ، وتخييل القول وليس قولاً ، فهى صَرْفٌ للنظر عن إدراك الحقائق ، أما الحقائق فهى ثابتة لا تتغير .

لذلك نقول : إن معجزة موسى - عليه السلام - من جنس السحر وليست سحراً ؛ لأن ما جرى فيها كان حقيقة لا سحراً ، فقد انقلبت العصا حيةً تبتلع حبال السحرة وعصيهم على وجه الحقيقة ، لكن لما كانت المعجزة فى مجال السحر ظننها الناس سحراً ؛ لأن القرآن قال فى سحرة فرعون : ﴿سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ ..﴾ (١١٦) [الأعراف] وقال فى آية أخرى : ﴿يُخَوِّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْمَى﴾ (١٦٦) [طه]

إذن : فحقيقة الأشياء ثابتة لا تتغير ، فالساحر يرى العصا عصا ، أما المسحور فيراها حية ، وليست كذلك مسألة موسى - عليه السلام - وليؤكد لنا الحق سبحانه هذا المعنى ، وأن ما حدث من موسى ليس من سحرهم وتخفيلهم أنه حينما قال له : ﴿وَمَا تِلْكَ بِجَبِّكَ يَمْسُوكِ﴾ (١٧) [طه]

فاطال موسى - عليه السلام - الكلام : لأنه أحب الأنس بالكلام

مع ربه تعالى فاجاب : ﴿ قَالَ هِيَ عَصَايَ اَتَوَكَّلُ عَلَيْهَا وَاَهْشَىٰ بِهَا عَلَيَّ غَمَمِي ۚ ۝ (١٨) ﴾ [طه] ثم احس موسى انه اطلال فقال موجزا : ﴿ وَلِيَّ لَهَا مَا رَبُّ اُخْرَىٰ ۝ (١٨) ﴾ [طه]

فهذا هو مدى علمه عن العصا التي في يده ، لكن الله تعالى سيجعلها غير ذلك ، فقال له : ﴿ قَالَ اَلَيْهَا يَمْوِسِي ۝ (١٩) ﴾ فَالْقَاهَا لِاِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْمَىٰ ۝ (٢٠) ﴾ [طه]

فهل خيل لموسى انها حية وهي عصا ؟ ام انها انتقلت حية فعلا ؟ انها حية فعلا على وجه الحقيقة ، بدليل قوله تعالى : ﴿ فَالْوَجْسُ فِي نَفْسِهِ خِيفَةٌ مُّوسَىٰ ۝ (٢١) ﴾ [طه]

وموسى لم يخف إلا لانه وجد العصا حية حقيقية ، ثم طمأنه ربه : ﴿ قُلْنَا لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلَىٰ ۝ (٢٢) ﴾ [طه]

لذلك لما رأى السحرة ما تفعله عصا موسى علموا انها ليست سحرا ، بل هي شيء خارج عن نطاق السحر والسحرة ، وفوق قدرة موسى عليه السلام ، فآمنوا برب موسى القادر وحده على إجراء مثل هذه المعجزة .

وقوله تعالى : ﴿ اِنْ تَتَّبِعُونَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ۝ (٢٣) ﴾ [الاسراء]

أى : سحره غيره . وهذا قول الظالمين الذين يكفكون لرسول الله التهمة بعد الأخرى ، وقد قالوا أيضا : ساحر . قال تعالى : ﴿ قَالَ الْكَافِرُونَ اِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُّبِينٌ ۝ (٢٤) ﴾ [يونس]

(٢٤) مش الشجر يمش : ضرب بعصا ليسقط ورقه لتاكله الناحية ، قال تعالى : ﴿ وَاصْبِرْ بِهَا صَبْرًا هَدًى ۝ (٢٥) ﴾ [طه] أى : اسقط بعصا أوراق الشجر طر غمى لتاكلها . [القاموس المبرر ٢/٢٠٢] .

فمِرَّةً قُلْتُمْ : ساحر . ومِرَّةً قُلْتُمْ : مسحور . وهذا دليل التخبُّط
واللَّجج ، فإن كان ساحراً فعندكم من السحرة كثيرون ، فلماذا
لا يواجهونه بسحر مثل سحره ؟ ولماذا لم يسحركم أنتم كما سحر
غيركم وتنتهى المسألة ؟ وهل يمكن أن يُسحر الساحر ؟

وإن كان مسحوراً سحره غيره ، فهل جرَّيْتُمْ عليه فى سحره
كلاماً مخالفاً لواقع ؟ هل سمعتموه يهذى كما يهذى المسحور ؟ إذن :
فهذا اتهام باطل وقول كاذب لا أصل له ، بدليل أنكم تأبئتم عليه ،
ولم يُصِبْكم منه أذى .

فلما أخفقوا فى هذه التهمة ذهبوا إلى ناحية أخرى فقالوا : شاعر ،
وبالله أمثلكم أيها العرب . يا أرباب اللغة والفصاحة والبيان - يخفى عليه
أن يُفرِّق بين الشعر والنثر ؟ والقرآن أسلوب متفرد بذاته ، لا هو شعر ،
ولا هو نثر ، ولا هو مسجوع ، ولا هو مُرْسَل ، إنه نسيج وحده .

لذلك نجد أهل الأدب يُقسِّمون الكلام إلى قسمين : كلام الله وكلام
البشر ، فكلام البشر قسمان : شعر ونثر ويخرج كلام الله تعالى من
دايرة التقسيم : لأنه متفرد بذاته عن كل كلام .

فلو قرأت مثلاً فى كتب الأدب تجد الكاتب يقول : هذا العبد
محمود عواقبه ، وهذه النُّبوة غُمةٌ ثم تنجلي . ولن يريبنى من سيدى
أن أبطأ سبيله ، أو تأخر غير ضنين غناؤه ، فأبطأ الدُّلاءَ قَيْضاً
أحفلها ، وانتقل السحائب مَشْتِياً أحفلها ، ومع اليوم غد ، ولكلُّ أجل
كتاب ، له الحمد على احتياله ، ولا عتب عليه فى احتفاله .

فإن يكن الفعل الذى ساءَ واحداً فافعله اللآئى سررنَ لُوفُ